四庫全書

史部

欽定四庫全書

明集禮卷四十七

字學

總序

人文既作則有字書生民日用之至切者也古之六書不過記其制字之義後世八法既生始求工於點畫間而去古意遠矣雖然學者不可以不習也葢六書本也八法末也専於八法而不核之以六書則昧乎古専於

六書而不文之以八法則戾乎今兼古今該本末則書之道其庶乎作書學篇以教初學

六書

周官大司徒教萬民而賓興之保氏掌養國子而教之皆以六藝而六書為六藝之一漢許氏說文曰周禮八歲入小學教以六書一曰指事指事者視而可識察而可見上下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詰詘日月是也三曰形聲形聲者以事為名取譬相成江河

是也四曰會意會意者比類合誼以見指撝武信是也五曰轉注轉注者建類一首同意相受考老是也六曰假借假借者本無其字依聲託事令長是也宋徐氏繫傳曰六書之義起於象形則日月之屬是也形聲者以形配聲班固謂之象聲鄭玄注周禮謂之諧聲象則形也諧聲者以形諧和其聲其實一也如江河之字水其象也工可其聲也如空字雞字等形或在上或在下或在左或在右或有微旨然亦多從配合之宜非盡其義

也六文之中象形者蒼頡本其所起觀察天地萬物之形其文尚少故謂之文後相配合滋益漸多則謂之字形聲會意是也故形聲最多周禮正義曰六書之體形聲居多江河之類左形右聲鳩鴿之類右形左聲草藻之類上形下聲婆娑之類下形上聲圃國之類外形內聲闕闠之類內形外聲則形聲之等又有六也轉注者謂如老之別名有耆有耋有耈有耇有耄又孝子養老是也此等皆以老為首而取類於老故曰建類一首同意相受也若水之出源分歧別派為江為漢轉相流注而本同生於一水故曰轉注也假借

者省文從可知如令者號令也借為使令之令長者長短也借為長幼之長諸如此類皆可以推指事者班固謂之象事鄭玄謂之處事指事象形其義相似物之實形有可象者則為象形物之虛無不可象者則曰指事如上下之義無形可象故以丨在一上丨在一下指其事也大凡六書之中象形指事相類象形實而指事虛形聲會意相類形聲實而會意虛轉注則形事之別然立字之始類於形聲而訓釋之義與假借為對假借則

一字數用轉注則一義數文凡六書為三耦也其後夾漈鄭氏著六書略最為精密雖時與許氏不同實能推廣其說而補其未備其說曰小學之義第一當識子母之相生第二當識文字之有間象形指事文也會意諧聲轉注字也假借文字俱也象形指事一也象形别出為指事諧聲轉注一也諧聲别出為轉注二母為會意一子一母為諧聲六書以象形為本形不可象則屬諸事事不可指則屬諸意意不可會則屬諸聲聲則無不

諧矣五者不足而後假借生焉一曰象形而象形之别有十種有天物之形如日太陽之精正圓不虧其中象烏故其形全月太陰之精多虧少盈故其形缺天從一從大象天垂示之形旦從日從一象日出地上之形古文雲作云象雲興之形古文雨作𠕒象雨墜之形之類有山川之形如丘象山之在地一者地也水坎之體横則為三縱則為川土象物圻土而出之形坐象人據土而坐之形凹者地之窊凸者土之空之類有井邑之形如井象井幹之形田象疆畛之形之類有草木之形如屮象芝出於地艸象草木初生木上象枝幹下象根荄禾象枝葉及垂穗之形非象韭芽初生於地上之形之類有人物之形如人象人立身象人身兒象小兒頭囟未合面象人面𦣻象人頭目象人眼有瞳眉象目上有毛之類有鳥獸之

形如牛羊馬豕虎熊象兕鹿鷹兔犬鳥烏之類皆象其形有蟲魚之形如貝其中從夊象鱗其下從火象尾燕象籥口支翅枝尾之形乙為員腸丁為蠆尾之類有鬼物之形鬼象鬼魅之形由敷勿切象鬼頭也有器用之形如干戈升斗舟車豆登弓矢勹臼門戶鼎傘之類皆象其形有服飾之形如衣象披衣之形巾象佩巾之形芾象蔽膝之形勿象建旗之形帶象帶形网象网形之類推象形之類則有象兒象數象位象气象聲象屬是六象也與象形並生而統以象形如八象分別之兒爻象交加通疏之兒此象兒也一二三亖乂五七九十千廿卅世卌此象數也上卜在一丄下卜在一下中丨在口中此象位也气象气上升之狀只語已之辭象言託而氣散乃象气之難出于象气之舒此象气也牟牛鳴也從牛羊羊鳴

也從羊皆象其聲气之上出囂象气出頭上轟象羣車聲此象聲也十日十二辰皆假借惟巳亥為正書蓋以日辰不可名惟取同音而借巳亥無同音之本故無所借巳不可為也象蛇之形而為巳亥不可為也象豕之形而為亥此象屬也又有象形而兼諧聲者則曰形兼聲如齒象形從止聲箕象形從其聲金象金在土中從今聲之類有象形而兼會意者則曰形兼意如侖從冊象編竹之形從亼從㗊集衆聲弄象廾持玉之形謂寶玉可玩弄盥象臼水臨皿之類十形猶子姓也六象猶嫡庶也兼聲兼意猶姻婭也二曰指事指事類乎會意指事文也會意字也獨體為文合體為字指事又類乎象形形可象者曰象形非形不可

象者指其事曰指事（如尹治也從又從丿握事者也史記事者也從又持中中者正也丈十尺也從又持十与賜予也一勹為与之類）指事之别有兼諧聲者則曰事兼聲（如用可施行也從卜從中庸用也從用從庚中與用皆聲也之類）有兼象形者則曰事兼形（如支去竹之枝也從手從半竹之狀爭二手而競一物之狀之類）有兼會意者則曰事兼意（如歬人在舟上不行而進爨上象竈以安甑下象廾而焚也之類）三曰會意蓋文合而成字文有子母母主義子主聲一子一母為諧聲諧聲者一體主義一體主聲二母合為會意會意者二體俱主義合而成字不主聲也（如土示為社人言為信目

亡牟子為盲士口出言為吉之類四曰轉注別聲與義故有建類主義亦有建類主聲立類為母從類為子母主義子主聲主義者是以母為主而轉其子主聲者是以子為主而轉其母如老為建類而者考者孝等皆為轉注此主義者也式為建類而式弐為轉注鳳為建類而凰為轉注此主聲者也有互體別聲亦有互體別義聲異而義異者曰互體別聲義異而聲不異者曰互體別義如杲與東杳為互體本與朱末為互體而其聲不同此互體之別聲者也朞與期為互體義不同而同音猶與猷為互體義不同而同音此互體之別義者也五曰諧聲母主形子主聲者諧聲之象也然

有子母同聲者如𢈴五故切逆也午為母吾為子齬魚音切呻吟也音為母令為子之類有母主聲者如瞿九遇切鷹隼之視也以䀠為聲隹為形枓當口切勺也以斗為聲木為形之類有主聲不主義者如䰎闗名也以委鬼為聲而無義𡰪踞也以尸夷為聲而無義有子母互為聲者如㬈丞真切又黃外切日月之會為㬈辰與會互為聲雖魯水切虫與隹為互聲有聲兼意者如禮從示從豊豊祭器祏從示從石石廟主祫從示從合合其先祖而祭之禘從示從帝審諦先祖之尊卑而祭之之類六曰假借不離音義六書無傳惟藉説文然許氏惟得象形諧聲二書以成書牽於會意復為假借所擾故所得者亦不能守學者之患在於識有義

之義而不識無義之義假借者無義之義也假借者本非巳有因他所授故於巳爲無意然就假借而言之有有義之假借有無義之假借不可不別也曰同音借義如初裁衣之初而爲凡物之初基築土之基而爲凡物之基始女子之始而爲凡物之始本木之本而爲凡物之本之類曰協音借義如旁之爲旁中之爲中下之爲下分之爲分皆作去聲之類曰因義借音如琢本琢玉之琢而爲大圭不琢之琢則音篆輅本車輅之輅而爲狂狡輅鄭人之輅則音迓之類曰因借而借如難鳥也因音借爲艱難之難因艱難之難借爲險難之難則去聲爲母猴也因音借爲作爲之爲因作爲之爲借爲相爲之爲則去聲之類此皆有義之假借也曰

借同音不借義如汝水也而為爾汝之汝爾花盛也而為汝爾之爾示旗也而為神示之示業大板也而為事業之業之類曰借協音不借義如荷為負荷之荷鮮為鮮少之鮮燕為幽燕之燕信為屈信之信之類曰語辭之借凡有形有象者則可以為象故有其書無形無象者則不可為象故無其書語辭是也語辭之用雖多而主義不立並從假借如之本菌也也本女陰也於本鳥也云本雲也焉本鳶也耳本人耳也而本面毛也乎兮于只乃本皆氣也思本慮也旃本旆也之類以語辭之類虛言難象故因音而借焉曰五音之借宮本宮室之宮商本商度之商角本頭角之角徵本徵召之徵羽本羽毛之羽曰三詩之借風本

風蟲之風雅本烏雅之雅頌本顏頌之頌頌即容字也 三詩五音皆聲也聲不可象並因音而借焉曰十日之借甲本戈甲乙本魚腸丙本魚尾丁本蠆尾戊本武也巳本几也庚鬲也辛祓罪也壬懷妊也癸草木實也 曰十二辰之借子人之子也丑手之械也寅臏也卯牖也辰未詳本義巳蛇屬也午未詳本義未木之滋也申持簡也酉卣也戌與戊戊戚同意亥豕屬也 一日十二辰惟巳亥有義他並假借以日辰之類皆虛意難象故因音而借焉曰方言之借如歐之為歐上音觸下為昌歐之歐穀之為穀上音穀下為穀於菟之穀之類 非由音義蓋因方言之異故不易其字此皆無義之假借也又有雙聲並義不為假

借者如陶冶之陶皐陶之陶榮桐之榮屋榮之榮幅尺之幅幅爲之幅荷校之校關校之校之類以上皆鄭氏説摭其大畧如此學者可以觸類而通他如張有復古編戴侗六書故等書亦兼考之可也兹不具載云

字體

伏羲氏始畫八卦獲景龍作龍書炎帝氏因嘉禾作穗書黄帝之史倉頡見鳥獸之迹作鳥迹書其書頭麄尾細復團圓如水中之科斗子故又名科斗書古者以竹或木點漆

而書凝滯不行頭大尾小有類科斗之形許氏說文曰倉頡之初作書也依類以象形故謂之文其後形聲相益即謂之字字者孳乳而寖多也著於竹帛則謂之書書者如也如者如其事也五帝三王改易殊體及周宣王太史籀著大篆十五篇與古文或同或異孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文其後諸侯力政不統於王言語異聲文字異形秦始皇初併天下命丞相李斯同之罷其不與秦文合者作倉頡篇取史籀大篆或頗省改所謂小篆者也

是時秦滅經書大發隸卒興戍役官職務繁獄吏程邈善大篆增減其體去其繁複以趨約易施於徒隸名曰隸書而古文由此絶矣自此秦書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書徐鍇曰蟲書即鳥書以書繙信五曰摹印六曰署書以題官署七曰殳書古者記事於笏亦記於殳故有殳體八曰隸書王莽居攝使甄豐改定古文時有六書一曰古文孔子壁中書也二曰奇字即古文而異者也三曰篆書即小篆也四曰佐書即隸書也五曰繆篆謂其文屈曲纏繞

所以摹印章也六曰鳥蟲書謂爲蟲鳥之形所以書幡信也是時郡國又往往於山川得鼎彝之器其銘即前代之古文也漢魏至唐又有八分書楷書正書行書草書飛白諸體八分書者漢靈帝時上谷王次仲所作割程隸字八分取二分割李篆字二分取八分故曰八分書楷書者亦次仲所作或以爲魏鍾繇善八分又善隸書始爲楷法楷法又曰正書蓋隸書楷書正書名有不同其實一也今人但知八分之爲隸而不知古之所謂

隸者乃令之真書耳行書潁川劉德升所作章草黄門令史史游所作杜伯度張伯英俱善草書蔡邕在鴻都學見匠人施堊帚遂創意爲飛白書凡此皆歴代字體之變而其源則本於六書云其餘又有五十二體等形繁雜近俚今所不取

書法

作書之法要在執筆知用筆之方然後可以語法度而布位置矣凡執筆真書當去筆頭一寸二分行草書去

筆頭三寸一分虞世南云筆長不過六寸真一行二草三指實掌虛即其法也執筆有雙鈎單鈎二法韓方明云雙鈎以雙指包管亦當五指共執要在實指虛掌鈎擫抵送若以單指包之則力不足而無神氣此言雙鈎之勝單鈎也若寫篆則多用單鈎取其圓直有準也張懷瓘云執筆淺而堅則掣打勁利掣三寸而一寸著紙勢則有餘若執筆深而束牽三寸而一寸著紙勢已盡矣其故何也筆在指端則掌虛運動適意騰躍頓挫生

意在馬若筆居半則掌實如樞不轉制豈自由轉既不能迴旋乃成稜角筆既死矣寧望字之生動乎古人有撥鐙法曰擫壓鉤揭抵導送擫者擫大指骨上節下端用力欲直如提千鈞壓者捺食指著中節旁此二指主力鉤者鉤中指著指尖鉤筆令向下揭者揭名指著指外爪肉之際揭筆令向上抵者名指揭筆中指抵住拒者中指鉤筆名指拒定此二指主運轉導者小指引名指過右送者小指送名指過左此二指主來往謂之撥

鐙者鐙馬蹬也蓋以筆管著中指名指尖令圓活易轉動筆管既直則虎口間空圓如馬蹬也足踏馬蹬淺則易轉運手執筆管亦欲其淺則易於撥動矣又當識腕法腕法有三有枕腕有提腕有懸腕枕腕者以左手枕右手腕而書之提腕者肘著案虛提手腕而書之懸腕者懸著空中而書之枕腕以書小字提腕以書中等字懸腕以書大字張敬玄云楷書把筆妙在虛掌運腕不宜把筆苦緊緊即轉腕不得既腕不轉則字體或麄或

細上下不均雖多用力而無益也又云楷書只虛掌轉腕不要懸臂懸臂則氣力有限行草書即須懸腕懸腕則筆勢無限否則拘而難運矣又有撮管撥管之法撮管者用撥鐙法撮管頭撥管者以五指共撥其管頭掉筆急疾二法皆宜用以書壁併大幅屏幛以上皆執筆之要也執筆既正當知八法禁經云八法起於隸字之始王逸少工書十五年間偏攻永字以其八法俱全能通於一切之字也上一點曰側上一畫曰勒中一直曰

努努末之挑曰趯左一畫曰策一丿曰掠右一丿曰啄一乀曰磔顔魯公八法頌曰側蹲鴟而墜石勒緩縱以藏機努彎環而勢曲趯峻快以如錐策依稀而似勒掠彷彿以宜肥啄騰凌而速進磔抑昔以遲移柳子厚八法頌曰側不愧卧勒嘗患平努過直而力敗趯宜蹲而勢生策仰收而暗揭掠左出而鋒輕啄倉皇而疾掩磔趯趞以開撐蓋側如墜石言其磕磕然實也作點向左斜頓向右側下其筆使墨精暗墜徐乃迴筆挫鋒收鋒

在内則稜利矣不言點而言側者謂筆鋒顧右審勢而側之故名側也勒法不得卧其筆須令筆鋒先行中高兩頭下以筆心壓之不言畫而言勒者取其勁澀而遲也努筆欲其左偃而下則為有力不謂之竪畫而曰努者勢不欲直也直則無力矣趯自努畫蹲鋒竪筆而來潛勁借勢而出之出則暗收法須挫衄轉筆佇思消息則善矣不曰挑而曰趯者横曰挑直曰趯也策須仰筆潛鋒輕擡而進兩頭微高以筆心舉之故謂之策掠者

借勢於策須迅其鋒左出而利法在澁而勁意欲暢而婉疾徐有準拂掠得宜故謂之掠啄者立筆下掩疾罨向左收鋒迅擲如禽之啄物故謂之啄磔者始入筆緊築而微仰便下徐行勢足而後磔之筆從腹起抑而後拽將放更留遒勁而遲澁故謂之磔若便抛之必流滑几淺矣磔又謂之波徵直曰磔橫過曰波皆是三折筆而為之也既知八法則字之偏旁向背位置可由此而推廣之矣如立人之法欲如鳥之在柱背挑之法欲如

壯士之屈臂戈法欲如百鈞之弩發如長松之倚溪嗚呼等字口在左者欲近上和扣等字口在右者欲近下大抵位置之法太停則有唐人及經生之弊不停則又失其情理右軍云凝神靜慮預想字形大小偃仰筋骨相連意在筆前然後作字分間布白上下齊平大字促之令小小字寬之令大又不宜平直相似狀如算子則不成書但得其點畫耳凡字腹不宜促腳不宜賒單不宜小複不宜大不得上寬下窄不宜傷密密則似痾瘵

纏身不宜傷踈踈則似溺水之禽不宜傷長長則似死蛇掛樹不宜傷短短則似壓死蝦蟇勿以字小易而忙行筆勢勿以字大難而慢展豪頭梁武帝云運筆斜則無芒角執筆寛則書軟弱點掣短則擁腫長則離澌畫促則字勢横踈則字形慢拘則乏勢放又少則純骨無媚純肉無力少墨浮澁多墨笨鈍此乃自然之理若抑揚得所趣舍無違值筆廉斷觸勢峰鬱揚波折節中規合矩分間下注濃纖有方肥瘦相和骨力相稱婉婉曖

曖視之不足稜稜凜凜常有生氣適眼合心便為甲科此皆言位置之法也或問張旭云書之妙何得齊古人旭曰妙在執筆令其圓暢勿使拘攣其次在識法口傳手授勿使無度所謂筆法也其次在布置合宜其次在通變適懷其次在紙筆精佳五者備矣然後能齊古人虞永興云太緩無筋太急無肉側管則鈍慢而多肉直鋒則乾枯而露骨蔡希綜云一點失所如美女之眇一目一畫失所如壯士之折一臂須氣骨雄壯奕奕有飛

動之勢屈折之狀如鋼鐵為鈎牽掣之蹤若勁鋒直下舉措合則起發相承輕濃似雲霧往來舒卷如林間花吐或有重字亦須字字意殊右軍蘭亭每字皆搆别體蓋其理也張懷瓘云夫馬筋多肉少為上肉多筋少為下書亦如之皆欲骨肉相稱若筋骨不任其脂肉在馬為駑駘在書為墨豬惟題署及八分則肥容可也自此之外皆宜蕭散恣其運動然能之至難鑒之不易精察之者若庖丁解牛目無全形其有一點一畫意態縱横

偃亞中間綽有餘裕結字峻秀類於生動幽若深遠煥若神明以不測爲量者書之妙也其有方闊齊平支體肥腯布置逼仄神貌昏懵氣候蔑然以濃爲華者書之困也孫過庭云初學之際但求平正既知平正務追險絶既能險絶復歸平正初謂未及中則過之後乃通會通會之際人書俱老大抵一時而書有乖有合合則流媚乖則蹠凋畧言其由各有五事神怡務閒一合也感惠徇知二合也時和氣順三合也紙墨相發四合也偶

然欲書五合也心遽體留一乖也意違體屈二乖也風燥日炎三乖也紙墨不佳四乖也情怠手闌五乖也得時不如得器得器不如得志五乖同萃思遏手蒙五合交臻神融筆暢盧雋曰真如立行如行草如走姜堯章云真行草書之法其源出於蟲篆八分飛白章草等圓勁古淡則出於蟲篆點畫波發則出於八分轉換向背則出於飛白簡便痛快則出於章草真草與行各有體製古人有專工正書者有專工草書者有專工行書者信乎不能兼美也凡

用筆之法如折釵股如屋漏痕如錐畫沙如壁拆折釵股者欲其屈折圓而有力屋漏痕者欲其無起止之迹錐畫沙者欲其匀而藏鋒壁拆者欲其無布置之巧筆正則藏鋒筆偃則鋒出常欲筆鋒在畫中則左右皆無病矣故一點一畫皆有三轉一波一拂又有三折一丿又有數樣一點者欲與畫相應兩點者欲自相應三點者必一點起一點帶一點應四點者一起兩帶一應如口當行草時尤當泯其稜角以寬閒圓美為佳心正則筆正意在

筆前字居心後皆名言也極須淘洗俗姿則妙處自見大要執之欲緊運之欲活不可以指運筆當以腕運筆執之在手手不主運運之在腕腕不知執又作字者須識篆文知點畫來歷如左右之不同剌剌之相異壬之與王示之與衣以至秦奉泰春形同理殊得其源本斯不浮矣真書用筆自有八法令略言其指點者字之眉目全籍顧盻精神横直畫者字之骨體欲其堅正匀淨丿乀者字之手足伸縮異度變化多端要如魚翼鳥翅

有翩翩自得之狀挑剔者字之步履欲其沈實轉折者方圓之法真多用折草多用轉折欲少駐駐則有力轉欲不滯滯則不遒然而真以轉而後通草以折而後勁不可不知懸針者筆欲極正自上而下端若引繩垂露者垂而復縮米芾曰無垂不縮無往不收此之謂也翰林禁經九生法云一用生筆久置復用則軟而又健二用生紙新入篋笥則受墨而易書三用生硯洗滌乾而後用不可浸潤四用生水新汲不可久停五用生墨逐

旋研磨六用生手適遇攜執有勞則腕力無準七用生神凝神靜思不可煩燥八用生目寢息適悟光朗分明九用生景天清氣朗人心舒悦乃可言書張敬玄云法成之後字體各有管束一字管兩字兩字管三字如此管一行一行管兩行兩行管三行如此管一紙凡此皆學者所當知也故撮其要以著於此他如右軍筆陳圖蔡邕九勢梁武帝觀鍾繇十二意隋僧智果心成頌歐陽率更書訣其説雖多大槩不出乎此茲不能備録也

書品

學書當以古人為法篆書若史籀大篆其僅存者石鼓之殘刻而已三代鐘鼎款識及先秦篆書亟咸久湫亞駞之文皆所當考李斯小篆則如嶧山碑泰山碑稽山頌德碑二世詔文皆篆之祖許慎說文解字五百四十部九千三百五十三文篆之正體也唐初有碧落碑其篆與古不同頗為怪異李陽冰善小篆自言斯翁之後直至小生其見於世者如處州文宣王廟記黃帝祠宇

城隍廟記李氏三墳記庶子泉銘之類甚多南唐徐鉉篆書亦工多存於世皆學篆者所當法也八分書漢之存於世者如蔡邕石經老子銘之類魏則如梁鵠受禪表鍾繇上尊號表梁鵠受禪壇記之類又如堂邑令費君銘淳于長夏承碑西嶽華山廟碑不詳書者姓名唐則如張庭珪梁升卿史惟則蔡有隣韓擇木之類皆學八分者所當法也真書則鍾繇克捷宣示帖羲之樂毅論東方朔畫象贊黃庭經誓墓文霜寒帖獻之洛神賦

他如曹娥碑遺教經六朝時人書不知名氏瘞鶴銘或以為王羲之或以為陶弘景隋僧智永千文唐虞世南孔子廟歐陽詢九成宫化度寺虞恭公等碑褚遂良哀冊聖教顔真卿麻姑壇放生池中興頌干禄字書等碑柳公權陀羅尼金剛經于敬宗王先生碑宋蔡襄及近代趙孟頫書皆學真書者所當法也行書則鍾繇丙舍吴人羸頓雪寒長風帖羲之蘭亭叙聖教序極寒毒熱官奴快雪來禽奉橘等帖獻之地黄歳終衛軍授衣阿

姨鵝羣歲盡夏日奉對思戀天寶吳興黃門山陰月内
尊體等帖謝安八月五日帖李邕嶽麓寺娑羅樹法華
寺雲麾將軍等碑張從申玄静先生碑宋米芾及近代
趙孟頫等書皆學行書者所當法也草書則張芝羲之
父子張旭懷素歷代帝王名賢及宋黃庭堅等帖皆學
草書者所當法也宋太宗淳化中命王著模刻歷代以
來法書深得古意世稱閣帖蓋諸帖之祖他如絳帖則
師旦模刻潭帖則寶月大師模刻大觀帖則蔡京模刻

太清樓帖則劉燾模刻戲魚堂帖則劉次莊模刻星鳳樓帖則曹士冕模刻玉麟堂帖則吴琚模刻寶晉齋帖則曹之格模刻百一帖則王萬慶模刻雖模刻之工拙不同皆本於淳化者也大抵諸家書品皆所當參而要以上品為至以近代為師不若以唐人為師以唐人為師不若以魏晉以上為師畧序書品源流使學者知所取法

正譌

六書自變隸以後流俗浸失本真惟許慎説文爲文字之宗當依其義而以楷法書之不可從俗凡從俗者皆字之訛也今畧舉若干字用平上去入四聲分之初學可以觸類而求如蟲豸之蟲作虫非忽遽之忽作勿非豐盛之豐作豊非船作舡非雙作双非微作徵非歸作帰非偏裨之裨初始之初皆從衣不從示趨走之趨從芻作趍非趍趍音馳須髮之須從彡作湏非湏火外切㝵從曰從吁從日非吳從口從夨從天非圖畫之圖作啚

非鳧鷖之鳧作鳬非三鹿爲麤作麁非束草爲芻作蒭非盧作盧非雝作雍非隄防之隄不從土堤的米切東西之西不作西西音亞臺作臺非裁作𢦏非脣作唇非彬作斌非眞作真非珍作珎非因作囙非羣作群非筋作筋非文作攵非看從手下目作看非丹象丹井形作丹非歡作歡非關作関非淵作渕非蕭作蕭非開音閞與防閑之閑不同本音叨與根本之本不同號作号非高作髙非宮商之商作商非齋莊之莊作庄非寧作寕

非冰作氷非繩作繩非興作兴非句句曲之句也作勾非沈浮沈之沈也作沉非蠶作蚕非嚴作㲼非此平聲字之當正者也宂作冗非恥作耻非舉作挙非呂作吕非筍作笋非館作舘非鮮作尠獮作狝非鳥作鳥非卯作夘非丈無一點作丈非兩从二入作兩非斗作㪷非缶作缶非此上聲字之當正者也鼻上從自作鼻非致右從文作致非莅作涖非備作俻非歲从步戌聲作歲非獻从犬鬳聲作献非蓋作盖非晉作晋非泰作泰非

旆作旆非奮作奮非亂作乱非變作变非面作靣非霸作覇非羕作羕非壯从士从土非敬从苟从茍非慶作慶非競作竸非舊作舊非宿作宿非此去聲字之當正者也竺从二作笁非倏从犬作倐非屬作属非覺作覔非學作斈非駮作駁非吉从士口出言從土字者非出象草木上達作兩山者非切从刀七聲从土非舌从干在口象形從千非略作畧非麥作麦非策作筞非覓作覔非國作国非葉作菜非耶音輒書取作耳者非協从

十書十作心者非此入聲字之當正者也餘不能盡舉

明集禮卷四十七

欽定四庫全書

史部

明集禮卷四十八 九

詳校官監察御史臣劉芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣劉禮

明集禮卷四十八

樂

鍾律篇

總叙

象數與天地而生鍾律出於象數皆天造地設之自然也故黄鍾為聲氣之元萬物之本覔聲於氣起於伶倫取嶰谷之竹制十二管吹以准鳳鳴用生六律六吕之

制以候氣之應而立宫商之聲以應五聲之調鳳有雄雌其鳴不同陽律候於鳳陰律擬於凰然後協和中聲候氣不爽古者以律管起尺度由母生子也後世以尺度定律管以子證母也差之毫釐失之千里如五季王朴聲與器而俱失其係豈小小哉太史公言黄鍾始於聲氣之元班固謂至治之世天地之氣合以生風風氣正而十二之律定後世求律乃欲求於黍於尺於斛於錢於鬴其可乎甚至於時君之指節則謬又甚矣故聲

氣之元非鳳凰之靈不能協非阮咸氏之神不能解祖沖氏之密率不能算代之和峴胡瑗阮逸李照范鎮司馬光劉几楊傑諸賢之彼此紛議終不能以相一周敦頤程頤張載氏之餘論皆未究其要崇寧魏漢津亦敢妄談鼎樂之法不知量矣南渡後建陽蔡元定者作神解不減於阮咸妙算不減於祖沖積有年所而鍾律書成子朱子以其所論多近代之未講而皆不離於古人之成法先求聲氣之元而必因律以生尺蓋其卓

然獨得而為朱子之所深取也後之講鍾律者幸生建陽之後推廣其所述以為時君世主制樂之資不必强生穿鑿歸之談河畫餅而已也大明當天天地之氣正而鍾律亦隨而正蔡氏之不得典樂受詔使簫韶之治復見於後世者吾黨豈無望於今焉於是著鍾律篇而存古書之當存辨古書之當辨擬令法之可用者列諸左方而雜説之泛濫旁論之紛拏雖范鎮樂律房庶樂書陳暘樂書吳忠律志依朱子成

說不盡載也

律原

班固漢前志曰黄帝使伶倫自大夏之西崑崙之隂取竹之嶰谷生其竅厚均者斷兩節閒而吹之以為黄鐘之宫制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黄鐘之宫而皆可以生之是為律本至治之世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黄

鐘為宮太蔟為商姑洗為角林鐘為徴南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徴此聲氣之元五音之正也又曰截管為律吹以攷聲列以候氣道之本也

律數

後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分蔡邕銅龠銘曰龠黃鐘之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之為一合三分損益轉生十一律韋昭周語註曰黃鐘之變也管長九寸徑三分圍九分因而九

之九九八十一故黄鐘之數立焉按周徑之説開端於漢律歷志而蔡氏遂創為徑三分之説晉孟康韋昭又續為徑三分圍九分之説以九章少廣内祖氏密率乘除之止得空圍内面冪七分七氂竒乃少一分九十二氂竒空圍内積實止得六百三十六分竒乃少一百七十三分竒如此則黄鐘之管無乃太狹乎黄鐘空積忽微若徑内差一忽即面冪及積所差忽數至多矣毫氂之差千里之失豈不誤乎胡氏律呂議曰按歴代律呂

之制黄鐘之管長九十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於黄鐘之龠則黄鐘之龠容受可取四者之法交相酬驗庶不失其實也後世儒者不能貫知權量之法但制尺求律便為堅證因謂圍九分者取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分之説若從徑三圍九之法則黄鐘之管止容九百黍積止六百七分半如此則黄鐘之聲無從

而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

律管

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之律以子為黃鐘丑為大吕寅為太蔟卯為夾鐘辰為姑洗巳為中吕午為㽔賓未為林鐘申為夷則酉為南吕戌為無射亥為應鐘陽管有六為律者謂黃鐘太蔟姑洗㽔賓夷則無射此六者為陽月之管謂之律律者法也

言陽氣施生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰管有六為呂者謂大呂應鐘南呂林鐘中呂夾鐘此六者陰月之管謂之為呂變陰陽之聲故為十二調調各文之以五聲播之以八音乃成為樂故有十二懸之樂焉周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黄鐘太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文以五聲宫商角徵羽凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和

樂亦如之

鐘均

通典曰古之神瞽攷律均聲必先立黄鐘之均黄鐘之管以九寸為法故用九自乘為管絲之數其增減之法又以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宫生徵徵生商商生羽羽生角此五聲小大之次也是黄鐘為均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其為宫商之法亦如之辰各有五聲合為六十聲是十二

律之正聲也按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黄鐘一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其為宫為商之法亦如之者是也夫以十二律之宫長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳

中聲

昔伊耆氏實始作樂以謂土位中央而於陰陽為沖氣

籥生黃鐘而於律呂為中聲始乎土鼓中聲出焉中乎
蕢桴中氣發焉卒乎葦籥中聲通焉樂之所本如此所
以為天地之和人道之正論三才之道者參和為沖氣
論五六之數者一貫為中合故參兩合而五聲形焉參
伍合而八音生焉二六合而十二律成焉其取數雖多
要之會歸於中而已是樂以太虛為本而聲音律呂又
以中聲為本中聲正則鄭衛哇淫之聲自然可黜雅部
之樂自然可復談律者不可以不知中聲之為要

子聲

晁氏為鐘以律計自倍半半者准半正聲之半以為十二子律制為十二子聲此正聲為倍則以正聲於子聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律為十子聲之鐘二義云從於中宫之管寸數以三分益一上生黄鐘以所得管之寸數然半之以為子聲之鐘其為半正聲之法者以黄鐘之管正聲九寸為均子聲則四寸半黄鐘下生林

鍾之子聲林鍾上生太蔟之子聲太蔟下生南吕之子聲南吕上生姑洗之子聲姑洗下生應鍾之子聲應鍾上生蕤賓之子聲蕤賓上生大吕之子聲大吕下生夷則之子聲夷則上生夾鍾之子聲夾鍾下生無射之子聲無射上生中吕之子聲此半正聲法其半相生之法者以正中吕之管長六寸中吕上生黄鍾黄鍾六生林鍾三分去一還以六生所得林鍾之管寸數半之以為林鍾子聲之管以次而為上下相生終於中吕皆以相

生所得之律寸數半之各以為子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十以為二十四鍾通於二神迭為五聲合有六十聲即為六十律其正管長者為均之時則通自用正聲五音正管短者為均之時則通用子聲為五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

和聲

漢前志曰黄鍾為宮則太蔟姑洗林鍾南吕皆以正聲

應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鍾至尊亡與並也按黃鍾為十二律之首他律無大於黃鍾故其正聲不為他律役其半聲當為四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至於大呂之變宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復

黄鍾矣此其所以最尊而為君之象然亦非人之所能為乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節最為律吕旋宫用聲之綱領古人言之已詳唯杜佑再生黄鍾之法為得之而他人不及也

候氣

候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為按每律各一按内庳外髙從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹素按歷而候之氣至則吹灰動素

小動為氣和大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴猛之應其升降之數在冬至則黄鍾九寸大寒則大吕八寸三分七釐六毫雨水則太蔟八寸春分則夾鍾七寸四分三釐七毫三絲穀雨則姑洗七寸一分小滿則仲吕六寸五分八釐三毫四絲六忽夏至則蕤賓六寸二分八釐大暑則林鍾六寸處暑則夷則五寸五分五釐五毫秋分則南吕五寸三分霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲小雪則應鍾四寸六分六釐按陽生於

復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升于上者未巳至亥而後窮上反下陰之升始於午子雖陽生而陰升于上者亦未巳至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差彊在律為尤彊在呂為少弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差彊分雖多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽

而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蟣蠓無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黄鍾一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黄鍾也是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人賛化育之道也

黄鍾生十二律

按黄鍾生十二律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歴十二辰者皆黄鍾之全數其下陰數以倍者三分本律而損其一也陽數以四者三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鍾南吕應鍾三吕在陰無所增損其大吕夾鍾仲吕三吕在陽則用倍數方與十二月之氣相應盖陰之從陽自然之理也

隔八相生

後漢鄭康成曰陽管為律隂管為吕布十二辰子為黄鍾管圓九分而長九寸同位娶妻隔八生子下生者三分去一上生者三分益一黄鍾乾之初九也隔八而下生林鍾坤之初六林鍾又隔八而上生太蔟之九二太蔟又下生南吕之六二南吕又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大吕之六四大吕又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生

中吕之上六五下六上乃一終矣前漢司馬遷生鍾術曰以下生者倍其實三其法以上生者肆其實三其法上九商八羽七角六宫五徵九置一而九三之以為法如法得長一寸凡得九寸命曰黄鍾之宫故曰音始於宫窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至周而復生

旋相為宫

伏羲氏作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以

黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫蕤賓為變徵此聲氣之元五聲之正也故各統一日其餘以運行當日者各自為宫而商徵以類從焉五聲六律旋相為宫其用之法先以本管為均八音相生或上或下取五聲令足然後為十二律旋相為宫若黄鍾之均大吕之均太蔟之均夾鍾之均姑洗之均中吕之均蕤賓之均林鍾之均夷則之均南吕之均無射之均應鍾之均此謂迭為宫商角徵羽也若黄鍾之

律自為其宫大吕之律自為其宫太蔟之律自為其宫夾鍾之律自為其宫姑洗之律自為其宫中吕之律自為其宫蕤賔之律自為其宫林鍾之律自為其宫夷則之律自為其宫南吕之律自為其宫無射之律自為其宫應鍾之律自為其宫所謂五聲六律十二管旋相為宫者也

三分損益上下相生

吕氏春秋曰黄鍾生林鍾林鍾生太蔟太蔟生南吕南

呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賔蕤賔生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黄鍾大呂太蔟夾鍾姑洗仲呂蕤賔為上林鍾夷則南呂無射應鍾為下淮南子曰黄鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太蔟太蔟之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾

之數四十二主十月上生蕤賔蕤賔之數五十六主五月上生大吕大吕之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲吕仲吕之數六十主四月極不生按吕氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大吕夾鍾仲吕用倍數則一然吕氏淮南不過以數之多寡為生之上下律吕陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

八十四聲圖

正律墨書　半聲朱書

變律朱書　半聲墨書

十一月　黄鍾宫

六月　林鍾宫　黄鍾徵

正月　太蔟宫　林鍾徵　黄鍾商

八月　南吕宫　太蔟徵　林鍾商　黄鍾羽

三月　姑洗宫　南吕徵　太蔟商　林鍾羽　黄鍾角

十月　應鍾宫　姑洗徵　南吕商　太蔟羽　林鍾角　黄鍾變宫

五月　蕤賓宮　應鍾徵　姑洗商　南呂羽　太蔟角　林鍾變宮　黄鍾變徵

十二月　大呂宮　蕤賓徵　應鍾商　姑洗羽　南呂角　太蔟變宮　林鍾變徵

七月　夷則宮　大呂徵　蕤賓商　應鍾羽　姑洗角　南呂變宮　太蔟變徵

二月　夾鍾宮　夷則徵　大呂商　蕤賓羽　應鍾角　姑洗變宮　南呂變徵

九月　無射宮　夾鍾徵　夷則商　大呂羽　蕤賓角　應鍾變宮　姑洗變徵

四月　仲呂宮　無射徵　夾鍾商　夷則羽　大呂角　蕤賓變宮　應鍾變徵

黄鍾變　仲呂徵　無射商　夾鍾羽　夷則角　大呂變宮　蕤賓變徵

林鍾變　仲呂商　無射羽　夾鍾角　夷則變宮　大呂變徵

太蔟變　仲呂羽　無射角　夾鍾變宮　夷則變徵

南呂變　仲呂角　無射變宮　夾鍾變徵

姑洗變　仲呂變宮　無射變徵

應鍾變　仲呂變徵

按律呂之數往而不返故黃鍾不復為他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲大呂太蔟一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲無射應鍾六半聲仲呂為十二律之窮三半聲自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四

變律無射五變律中呂六變律皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也

六十調圖

以周禮淮南子禮記鄭氏注孔氏正義定

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

黄鍾宫 黄 正 大 正 姑 正 蕤 正 林 正 南 正 應 正

無射商 無 正 黄 變半 大 變半 姑 變半 仲 半 林 變半 南 變半

夷則角 夷 正 無 正 黄 變半 太 變半 夾 半 仲 半 林 變半

仲吕徵 仲 正 林 變 南 變 應 變 黄 變半 太 變半 姑 變半

夾鍾羽 夾 正 仲 正 林 變 南 變 無 正 黄 變半 太 變半

大吕宫 大 正 夾 正 仲 正 林 變 夷 正 無 正 黄 變半

應鍾商 應 正 大 半 夾 半 仲 半 蕤 半 夷 半 無 半

南吕角 南 正 應 正 大 半 夾 半 姑 半 蕤 半 夷 半

蕤賓徵蕤　正夷　正無　正黃　變半大　半夾　半仲　半

姑洗羽姑　正蕤　正夷　正無　正應　正大　半夾　半

太蔟宮太　正姑　正蕤　正夷　正南　正應　正大　半

黃鍾商黃　正太　正姑　正蕤　正林　正南　正應　正

無射角無　正黃　變半太　變半姑　變半仲　半林　變半南　變半

林鍾徵林　正南　正應　正大　半太　半姑　半蕤　半

仲呂羽仲　正林　變南　變應　變黃　變半太　變半姑　變半

夾鍾宮夾　正仲　正林　變南　變無　正黃　變半太　變半

大呂商大 正夾 正仲 正林 變夷 正無 正黃 變半

應鍾角應 正大 半夾 半仲 半蕤 半夷 半無 半

夷則徵夷 正無 正黃 變半太 變半夾 半仲 半林 變半

蕤賓羽蕤 正夷 正無 正黃 變半大 半夾 半仲 半

姑洗宮姑 正蕤 正夷 正無 正應 正大 半夾 半

太蔟商太 正姑 正蕤 正夷 正南 正應 正大 半

黃鍾角黃 正太 正姑 正蕤 正林 正南 正應 正

南呂徵南 正應 正大 半夾 半姑 半蕤 半夷 半

林鍾羽林　正南　正應　正大　半太　半姑　半蕤　半

仲吕宫仲　正林　變南　變應　變黄　變半太　變半姑　變半

夾鍾商夾　正仲　正林　變南　變無　正黄　變半太　變半

大吕角大　正夾　正仲　正林　變夷　正無　正黄　變半

無射徵無　正黄　變半太　變半姑　變半仲　半林　變半南　變半

夷則羽夷　正無　正黄　變半太　變半夾　半仲　半林　變半

蕤賓宫蕤　正夷　正無　正黄　變半大　半夾　半仲　半

姑洗商姑　正蕤　正夷　正無　正應　正大　半夾　半

太簇角太 正姑 正蕤 正夷 正南 正應 正大 半

應鍾徵應 正大 半夾 半仲 半蕤 半夷 半無 半

南呂羽南 正應 正大 半夾 半姑 半蕤 半夷 半

林鍾宮林 正南 正應 正大 半太 半姑 半蕤 半

仲呂商仲 正林 變南 變應 變黃 變半太 變半姑 變半

夾鍾角夾 正仲 正林 變南 變無 正黃 變半太 變半

黃鍾徵黃 正太 正姑 正蕤 正林 正南 正應 正

無射羽無 正黃 變半太 變半姑 變半仲 半林 變半南 變半

夷則宮夷 正無 正黃 變半太 變半夾 半仲 半林 變半

蕤賓商蕤 正夷 正無 正黃 變半大 半夾 半仲 半

姑洗角姑 正蕤 正夷 正無 正應 正太 半夾 半

大呂徵大 正夾 正仲 正林 變夷 正無 正黃 變半

應鍾羽應 正大 半夾 半仲 半蕤 半夷 半無 半

南呂宮南 正應 正大 半夾 半姑 半蕤 半夷 半

林鍾商林 正南 正應 正大 半太 半姑 半蕤 半

仲呂角仲 正林 變南 變應 變黃 變半太 變半姑 變半

太簇徵太正姑正蕤正夷正南正應正大半

黄鍾羽黄正太正姑正蕤正林正南正應正

無射宮無正黄變半太變半姑變半仲半林變半南變半

夷則商夷正無正黄變半太變半夾半仲半林變半

蕤賓角蕤正夷正無正黄變半太半夾半仲半

夾鍾徵夾正仲正林變南變無正黄變半太變半

大呂羽大正夾正仲正林變夷正無正黄變半

應鍾宮應正大半夾半仲半蕤半夷半無半

南呂商南正應正大半夾半姑半蕤半夷半

林鍾角林正南正應正大半太半姑半蕤半

姑洗徵姑正蕤正夷正無正應正大半夾半

太蔟羽太正姑正蕤正夷正南正應正大半

按十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵

凡二十四聲不可為調黄鍾宫至夾鍾羽並用黄鍾起調黄鍾畢曲大吕宫至姑洗羽並用大吕起調大吕畢曲太蔟宫至仲吕羽並用太蔟起調太蔟畢曲夾鍾宫至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宫至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲吕宫至夷則羽並用仲吕起調仲吕畢曲蕤賓宫至南吕羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宫至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宫至應鍾羽並用夷則起調夷則

畢曲南呂宫至黄鍾羽並用南呂起調南呂畢曲無射宫至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鍾宫至太蔟羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六十調六十調即十二律也十二律即一黄鍾也黄鍾生十二律十二律生五聲二變五聲各為綱紀以成六十調六十調皆黄鍾損益之變也宫商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老隂也調成而隂陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黄鍾九

寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子為六十日律呂有六律五聲為六十調若合符節何也曰即上文之所謂調成而隂陽備也夫理必有對待數之自然也以天地五六合隂與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為隂以黄鍾九寸紀陽不紀隂言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為隂蓋一陽之中又自有隂陽也非知天地之化育者不能與於此

辨古書之當辨

律呂相生辨

甚哉諸儒之論律呂何其紛紛邪謂陰陽相生自黃鍾始而左旋八八為伍管以九寸為法者班固之說也下生倍實上生四實皆三其法而管又不專以九寸為法者司馬遷之說也持隔九相生之說以中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事十二律之外更增六八為六十律者京房之說也本呂覽

淮南王安蔡邕之說建䔋賔重上生之議至於大吕夾鍾仲吕之律所生分等又皆倍焉者鄭康成之説也隔七為上生隔八為下生至於仲吕則孤而不偶䔋賔則踰次無準者劉向之説也演京房南事之餘而伸之為三百六十律日當一管各以次從者宋錢樂之之説也斥京房之説而以新舊法分度參録之者何承天沈約之説也校定黄鍾每律減三分而以七寸為法者隋劉焯之論也析毫釐之彊弱為筭者梁武帝之法也由此

觀之諸儒之論角立蠭起要之最為精密者班固之志而已今夫陰陽之聲上生者三分之外益一下生者三分之內損一蓋古人簡易之法猶古歷周天三百六十五度四分度之一也若夫律同之聲適多寡之數長短之度小大之量清濁之音一要宿乎中聲而止則動黃鍾而林鍾應動無射而仲呂應和樂未有不興者矣

變律不為宮辨

十二律各自為宮以生五聲二變其黃鍾林鍾太蔟南

呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃鍾林鍾太蔟南呂姑洗應鍾六律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正律而少高於正律也然仲呂之實一十三萬一千口口七十二以三分之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千口口七十二為九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃鍾林鍾太蔟

南吕姑洗應鍾六律又以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以為忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鍾之實六千七百一十口萬八千八百六十四以三分之又不盡一算數又不可行此變律之所以止於六也變律非正律故不為宫也

十二律周徑辨

按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黄鍾八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其説

乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合為說耳未可以為據也惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹衡權章則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外庣旁

九氂五毫羃百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗嘉量之法合龠為合十合為升十升為斗十斗為石一石積一千六百二十寸為分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸為分者十六萬二千一升積十六寸二分為分者一萬六千二百一合積一寸六分二氂為分者一千六百二十則黄鍾之龠為八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分以為長十一其長之分以為廣自然

之數也自孟康以律之長十之一為圍之繆其後韋昭之徒遂皆有徑三分之說而隋志始著以為定論然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂雖近於古而律亦非是宋朝承襲皆不能覺獨胡安定以為九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反生不及黃鍾之數乃遷就林鍾已下

諸律圍徑以就黄鍾清聲以夷則南呂為徑三分圍九分無射為徑二分八氂圍八分四氂應鍾為徑二分六氂五毫圍七分九氂五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以為廣狹長短者又莫不自然之數非人之所能為也令其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之為條理亦可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍為一分之法而增益

班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

黍辨

淮南子曰秋分蔈定蔈定而禾熟律之數十二故十二蔈而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸而為尺十尺而為丈說苑曰度量權衡以粟生之一粟為一分十分為一寸十寸為一尺十尺為一丈易緯通卦驗以十馬尾為一分孫子算術曰蠶所吐絲為忽十忽為一絲十絲為一毫十毫為一釐漢

前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黄鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黄鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣按一黍之廣為分故累九十黍為黄鍾之長積千二百黍為黄鍾之廣古人蓋參伍以存法也自晉宋以來儒者論律圍徑始有同異至隋因定為徑三分之説茍徑三分則九十黍之長止容黍八百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣又按上黨羊頭山黍依漢

書歷志度之以大者稠累依數滿尺實於黃鍾之律須撼乃容以中者累尺雖復小稀實於黃鍾之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善且工黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之為量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解秬黍體大本異於常今之大者正是其中累百滿尺會古實龠之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通李照胡瑗房庶之流皆以黍求

律范蜀公但力主房庶之説以為照以縱黍累尺管空徑三分容黍千七百三十則太長璦以横黍累尺管容一千二百而空徑三分四釐六毫則太短是皆以尺生律不合古法令庶所言實千二百黍於管以為黄鍾之長就三分則為空徑無容受不合之差校前二説為是夫古人制律管自有分寸如十二律管皆徑三分圍九分黄鍾之管長九寸自大吕以下以次降殺是也制律者必先定分寸而古今之分寸不可攷矣隋書因漢制

之說以一黍爲一分則是十黍爲一寸分寸既定然後管之徑圍可定管之徑圍可定然後律之長短可定瑗與照用黍雖有縱横之異然以黍定分以黍之分定管之徑圍則一也庶闗縱横之說而以千二百黍亂實管中隨其短長斷之以爲黄鍾九寸之管取三分以度空徑於漢書中增益八字以附會千二百黍之數不知庶之所謂空徑三分之管既非縱黍横黍之分則又何恃以爲分乎庶之所謂分既非縱黍横黍則必别有一物

為度以起分直須以三分為徑以九十分為長為黃鍾之管是管不因於黍矣迺妄於漢書中增益八字以求合千二百黍之數可乎宜見誚於司馬公也且律以竹為管竹不無大小其大者用千二百黍不能以寸其小者不及千二百黍而即盈尺矣蜀公執黍之論者大要以其黍為分度以三分三分為徑然後實以千二百黍則九十分其長可定黃鍾之管耳非謂黍能生律也然既莫適為準則莫若截竹以擬黃鍾之管權為九寸而

度其圍徑更迭以吹則中聲可得而淺深以列中聲可協中氣可驗聲和氣應則黄鍾之為黄鍾者信矣黄鍾者信則十一律與度量衡權者皆可得矣後世不知出此唯尺之求不亦泥乎

十五等尺辨

據隋志十五等尺一為周尺晉武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知為後漢至魏尺長於古尺四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺

也依古尺更鑄銅律以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻闇同于時梁武鐘律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小吕玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微强西京望臬微弱其餘與此尺同銘八十二字此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也按此尺出

於汲冢之律與劉歆之斛最為近古葢漢去古未遠古之律度量衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律度量衡當不敢變於古也後周以玉斗生律玉斗之容受則近古矣然當時以斗制律圍徑不及三分其尺遂長於此尺一寸五分八釐意者後世尺度之差皆由律圍徑之誤也今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢葢丁度所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之

後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律吕者於此當有考而不可忽也二為晉田父玉尺梁法實比晉前尺一尺七釐世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校已所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鐘律緯稱從上相傳有周時銅尺一枚古玉律八枚檢周尺東昏用為章信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鍾有昔題刻迺制為尺以相參驗取細毫中黍積次訓定最為詳密以新尺制為四器名曰通又

依新尺為笛以命古鐘按此兩尺長短近同三為梁表尺實比晉前尺一尺二分二氂一毫有奇蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影按此即祖暅初算造銅圭影表者也四為漢官尺晉時始平掘地得古銅尺實比晉前尺一尺三分七毫蕭吉云漢章帝時零陵文學史奚景於泠道縣舜廟下得玉律度為此尺傳暢晉諸公讃云荀勗新造鐘律時人並稱其精密惟陳留阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短

校四分時人以咸為神斛此兩尺長短近同五為魏尺杜夔所用調律實比晉前尺一尺四分七釐按劉徽九章註云此尺長於王莽斛尺四分五釐然即其斛分以二千龠約之知其律止容七百二十分六釐六毫六絲有奇則其徑為三分三釐弱爾然則其斛分數與王莽斛分雖不同而其容受多寡相去未懸遠也六為晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐蕭吉云晉氏江東所用七為後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐八為中尺

實比晉前尺一尺二寸一分一釐九為後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐後周市尺開皇官尺即鐵尺一尺二寸此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此等尺十為東後魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫魏史律歷志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累為寸法尋太常卿劉芳受詔修樂以秬黍中者一黍之廣即為一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縱以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體

九十之黍黄鍾之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典修金石迄武定末有論律者十一為蔡邕銅龠尺後周玉尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐從上相承有銅龠一以銀錯題其銘曰籥黄鍾之宫長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之以為一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳是蔡邕銅龠後周武帝保定中詔遣盧景宣長孫紹遠斛斯徵等累黍造尺縱横不定後因修倉掘地得古玉斗

以為正器據斗造律度量衡其律與蔡邕古籥同按銅籥玉斗二者當是古之嘉量當時據斗造尺但以容受乘除求之然自魏而下論律者多惑於三分之徑令以隋志所載玉斗容受析之為一十一萬八百分有竒一斗計二百籥以二百約之得五百五十四分有竒為一籥之分以算法考之其徑不及三分故其尺律遂長然權量與聲尚相依近也唐之度量衡與玉斗相符即此尺爾十二為宋氏尺錢樂之渾天儀尺後周鐵尺實比晉前尺一尺

六分四釐開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺此
宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂與晉後尺及
梁時俗尺劉曜渾天儀尺略相依近周建德六年平齊
後即以此同律度量頒於天下其後宣帝時達奚震及
牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故實
考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尚書故蘇綽所造
當時檢勘用為前周之尺驗其長短與宋尺符同即以
調鍾律并用均田度地祖孝孫云平陳後廢周玉尺律

便用此鐵尺律以一尺二寸即為市尺按此即宋朝和峴所用影表尺也十三為開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一寸八分六釐令大樂庫及内出銅律一部是萬寶常所造名水尺律説稱其黄鍾律當鐵尺南吕倍聲南吕黄鍾羽也故謂之水尺律按萬寶常之律與祖孝孫相近然亦皆徑三分之法也十四為雜尺劉暉渾天儀土圭尺實比晉前尺一尺七分一釐十五為梁朝俗間尺實比晉前尺一尺五分按十五等尺其間多無

所取證存而不削者以見諸代之不同多由於絫黍及圍徑之誤也

錢辯大泉錯刀貨布貨泉附見

宋丁度詳定太府寺并鄧保信阮逸胡瑗所制四尺度等言漢志審度之法云一黍之廣為分十分為寸十寸為尺先儒訓觧經籍多引以為義歷世祖籍著之定令然而歲有豐歉地有磽肥就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊是蓋天之生物理難均一古人立法

存其大概爾故前代制尺非特累黍必求古雅之器以黍校焉晉泰始十年荀公曾等校定尺度以調鍾律是為晉之前尺前史稱其意精密隋志所載諸代尺度十有五等以晉之前尺為本以其與姬周之尺劉歆銅斛尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者矣夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已周之圜法歷代曠遠莫得而詳察之半兩實重八銖漢

初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下洎隋朝多以五銖為號歷朝尺度屢改故小大輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨錢之類不聞後世復有鑄者臣等檢詳漢志通典唐六典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣二分圓好徑二分半貨泉重五銖徑一寸令以大

泉錯刀貨布貨泉四物相參校分寸正同皆合正史者用之則銅斛之尺從而可知矣

李照楊傑魏漢津自詭改制辨

宋景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃叶而照卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鐘樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂魏漢津主之請帝中指寸為律徑圍為容盛其後止用中指寸不用徑圍制器不成劑量工

人但隨律調之大率有非漢津之本説者而漢津亦不知然則學士大夫之説卒不能勝工師之説是樂制雖曰屢變而元未嘗變也葢樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘不韻辨析雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉然照傑漢津之説亦既為工師所易而懵不復覺方且自詭改制顯受醲賞則三人者亦豈真為審音知律之士其暗悟神解豈足以希荀勗阮咸張文收輩也哉

擬令法之可用

截管候氣

今欲求黄鍾律管從長周徑羃積的實定數者須多截管候氣蔡氏多截管候氣之説實得造律本原其説有前人未發者令宜依此説先多截竹以擬黄鍾之管或短或長長短之内每差纖微各為一管以此諸管埋之地中俟冬至時驗之若諸管之中有氣應者即取其管而計之合於造化自然非人力可為即以此管分作九

寸寸作九分分作九釐釐作九毫毫作九秒秒作九忽以合八十一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬七千一百四十七之數凡用此管三分損益上下相生由此又取此管九寸寸作十分分作十釐釐作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位終於十之數乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管知此管長九十分空圍中容八百一十分即十分管長空圍中容九十分一分管長空圍中容九分凡求度

量衡由此

密率推算

算之有法尚矣惟宋祖沖之密率乘除乃古今算家之最蔡氏之律本既正又必以祖氏之算推之得圓周長的計十分六釐三毫六秒八忽萬分忽之六千三百一十二又以圓周求徑計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五又以半徑半周相乘仍得九萬萬忽內一忽弱通得面冪如此則黄鍾之廣與長及空圍內

積實皆可計矣故面冪計九方分深一分管則空圍内當有九立方分深九十分管計九寸則空圍内當有八百一十立方分此即黄鍾一管之實其數與天地造化無不相合此算法所以成也算法既成之後或以竹或以銅別為之依其長各作八十一分以為十二律相生之法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔徑如此則圓長面冪與夫空圍内積自然無不諧會

中黍闕律

黄鍾何自而生乎生於天聲而合乎造化之氣故黄鍾發造化之秘為聲氣之元是為律律本嶰谷之管天生自然之器也羊頭之黍天生自然之物也以天生自然之物實天生自然之器容受多寡而分寸短長見焉十一律由是而損益度量權衡由是而受法程子曰黄鍾之聲亦不難定將上下聲考之得其正即將黍以實其管看管實得幾粒然後律可定也胡氏定樂取羊頭山黍

用三等篩子篩之取中等者定焉要之古人以秬黍中者實其龠則是先得黄鍾而後度以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量權衡之數大約以黍闖律非以律生於黍也百世之下欲求百世之前之律必先求於聲氣之元次證之以累黍則得之矣

火德去羽

生於天三成於地八者木之所以為行也角聲出焉生

於地四成於地九者金之所以為行也商聲出焉金則
剋木木則剋於金未有並用而不相害者也周以木德
王天下故周官旋宮之樂禮天神則圜鐘為宮黃鐘為
角太蔟為徵姑洗為羽禮地示則函鐘為宮太蔟為角
姑洗為徵南呂為羽禮人鬼則黃鐘為宮大呂為角太
蔟為徵應鐘為羽而未嘗及商者避其所剋而已荀卿
以審詩商為太師之職則聲詩之有商聲太師必審之
者避所剋故也鄭康成謂祭尚柔而商堅剛故不用焉

楊收曰周祭天地不用商及二少以商聲剛而二少聲
下所以取其正而裁其繁也若然周之佩玉左徵角右
宮羽亦曷為不用商也唐趙慎曰祭天地宗廟樂合用
商音又周禮三處大祭俱無商調鄭玄云此無商調祭
尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德
木也金能尅木作者去之令唐以土王即殊周室五音
損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用三祭並
請加商調去角調宋祫享之樂亦去商是不知去商者

周人之制而已以周人之制推之則宋以火德王天下

論避其所尅當去羽音而太常用樂不審詩羽而審詩

商蓋失古人之旨遠矣今國朝以火德王天下與宋同

避其所尅則亦當去羽

明集禮卷四十八